

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御定淵鑑類函卷二百七十一

詳校官內閣學士臣尹壯圖

主事臣祁韻士覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣高中

謄錄監生臣馮國柄

欽定四庫全書

御定淵鑑類函卷一百七十

禮儀部十七
禘祫 烝嘗 后妃廟
皇太子皇子宗廟 功臣配享

禘祫

大祭

爾雅禘大祭也注五年一大祭

合祭

公羊大事於太廟傳大事大祫也大祫合祭也毀廟

之主陳於太廟未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再殷祭

增逮下

養親

金史唐開

元中太常議禘祫之禮皆殷祭祫為合食祖廟禘祫之禮皆殷祭祫為合食祖廟禘祫之禮皆殷祭祫為合食祖廟

重

本尚順
不真卿議今議者有三一謂獻懿親遠而遷不當祫宜藏主西室二謂二祖宜祫食與太

祖並昭穆缺東向位三謂引二祖祫禘即太祖永不得全其始宜以二祖祫德明廟然於神人未厭也景帝既受命始封百代不遷至禘祫時暫屈昭穆實明神之意今請大祫享奉獻主東向懿主居昭景主居穆重本尚順為萬

書日

宋史咸平二年太常禮院言今年冬祭

代法

宜改孟冬薦

易月

宋史天聖元年禮官言真宗神主祫

享為祫享

文自天禧二年四月祫享至今已及五年合行禘禮

誤禘

文獻通考貞觀十六年太常卿韋挺議梁

初誤禘功臣左丞馭議武帝允而依行降及周隋俱遵此禮

干祫

大傳大夫士有大

其高

吉禘

春秋閔公二年夏五月乙酉吉禘于莊公

祥祫

晉杜預祥祫議昔仲尼之制春

秋也喪中之祥祫

原五年禘

禮稽命曜三年一祫五

譏貶之文著焉

形容齊三日思親志意
思親所喜然後入廟
三歲祫五經異義按叔孫通宗廟有日祭之禮自古而

然三歲一祫此周禮也
五歲一祫先王之禮也
諦父子白虎通位尊德盛所及彌遠謂之祫祫何

祫之為言諦也序昭
穆諦父子也祫合也
審昭穆傳咸云先儒解祫者諦也審昭穆也
祫太

祖詩序雖祫太祖也鄭箋祫大祭也大於四時而小
於祫太祖謂文王正義曰雖者祭太祖之樂歌
祫

諸帝漢舊儀子為昭孫為穆昭西面穆東面三年大祫
諸帝以昭穆坐於高廟其諸毀廟諸主皆合食

廣孝道白虎通祭宗廟所以祫祫何
尊人君貴功德廣孝道也
順陽義禮記夏祭曰祫

祫者陽之盛也古者於
祫發爵賜服順陽義也
祫夏祫冬東觀漢記張純傳建武二十六年詔

純曰祫祫之祭不行已久矣宜據經典詳為其制純奏
曰禮三年一祫五年一祫春秋傳曰大祫者何合祭也

毀廟及未毀廟之主皆登合食於太祖五年而再殷祭
漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭
元始五年始為禘祭又前十八年親幸長安亦行此禮
禘之為言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏
者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十
月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食也斯典之廢
於茲八年請可如禮施行以時祫大禘小禘禮外傳禘祫
謂之殷祭祫
定議帝從之自是禘祫遂定
大而禘小春秋之經有禘而無祫毀廟無時祭但五年
有二殷祭耳神主入廟先為一禘明年春禘而又祫
合食太祖白虎通禘者毀廟之主皆合食於太祖也
按五經通義王者諸侯三年一閏天道小
備故三年一祫祫者皆取未遷廟主合食太祖廟中五
歲再閏天道大備故五歲一禘禘者取已遷廟主合食
太祖又云禘祫及遷廟者以能世世繼君
體持其統由親及遠不忘先祖也
廟中不忘先祖

夏禘周公明堂位季夏六月以春禘武公左傳春將禘於武公戒百

官梓慎曰禘之日其有咎乎吾見赤黑之侵非祭祥也喪氛也其在蒞事乎增堂事室事

宋史神宗謂輔臣曰按禮祝延尸入奧灌後乃出延牲

延尸主出於室坐於堂上始祖南面昭在東穆在西乃

行朝踐之禮是堂事也設饌於堂復延主入室始祖東

面昭南穆北徙堂上之饌於室中乃行饋食之禮是室

事也追享朝享陳祥道禘祫議追享朝享間於時享之間

也追享朝享則追享禘也禘以肆裸獻為主猶生之有

饗也朝享祫也祫以饋先三後二先二後三禮樂

食為主猶生之有食也志一禘一祫五年再殷宜通數而禘後置祫歲數遠近

二說不同鄭康成用高堂隆先三而後二徐邈先二後

三而邈以謂二禘相去為月六十喪畢而祫明年

中分三十置一祫焉此最為得

喪畢而祫明年

三

而帝

唐書禮樂志高宗上元三年當祫大學士史元燦等議以為新君喪畢而祫明年而祫

祖

以孫尊

孫以祖屈

韓愈祫議當祫祭之時獻祖宜居東嚮之位景皇帝宜從昭穆之

列祖以孫尊

獻祖受祫

太祖受祫

權德輿遷廟議議者請當以獻

孫以祖屈

祖受祫太

以帝為祫

以祫為祫

馬端臨祫辨若國家之禮祫祫時

祖受祫

享之外必別有一祫祭之禮而經文無可考至魯則始

以祫為祫先儒議康成之釋祫祫病其據魯之失禮以

為周禮然魯自以祫為祫祭而康成自謂三年喪畢祫

於太祖則其意乃以祫為祫本不以祫為祫實未嘗專

以魯為

帝祫同歲

唐書禮樂志開元六年喪畢而祫明年而祫自是之後祫祫各自以

據也

年不相通數凡七祫五祫至二十祫祫同月

唐書元和

七年祫祫並在一歲有司覺其非

帝祫同月

中太常上

言按禮時饗與祫禘同月但行禘祫不行時享蓋祭不欲煩故先重者

神主悉出

宋書禮志

凡祫禘大祭則神主悉出廟堂為昭穆以安坐不復停室也

皇后預祭

文獻通考後齊禘祫如梁

之制每祭一太牢

大禘終王

劉歆云春秋傳日祭月祀時享歲貢終王祖禰

始以皇后預祭

則日祭曾高則月祀二祧則時享壇壝則禘祫不卜五

歲貢大禘則終王彌遠彌尊故禘為重矣

異義今春秋公羊說

五齊三酒

四齊三酒

鄭康成禘祫志

祀宗廟筮而不卜

原在四時之上

周禮大宗伯之職以肆獻裸享先王以饋

食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先

王以蒸冬享先王鄭注宗廟之祭有六享四獻裸饋食

在四時之上則

於四時為約

摯虞決疑要注豐於四時之祭而約於禘祫之祭禘

是祫也禘也

以孟夏
以孟秋

烝嘗

原秋饗

周禮大宗伯以嘗秋享先王

冬饗

又云以烝冬饗先王

增象時

通典太常

儀王者法天之道制祀典焉烝嘗象時

終敘

文獻通考唐太宗時馬周言望自今歲醵享為首於明年

行春祀之禮禴與烝

陰義

禮記祭統嘗禮記祭統嘗

遠式

通典魏

嘗自次年以敘終之

陰義

禮記祭統嘗禮記祭統嘗

遠式

通典魏

和十六年詔曰自頃蒸嘗之禮頗違舊義今將仰遵遠式以孟月時禴

闕嘗

禮王制諸侯約則不

禘禘則不嘗疏云禘則不嘗此西方

廢烝

又嘗則不烝此北方諸侯

諸侯也行夏祭竟而秋來朝故不嘗

廢烝

又嘗則不烝此北方諸侯

也行秋祭竟而冬

進新穀

白虎通秋日嘗者新穀熟進之

進初稻

春秋

來朝故廢蒸也

繁露冬曰烝烝者以十月進初稻也

原始殺而嘗

傳凡祀始殺而嘗注建酉之月也

閉

蟄而烝

又閉蟄而烝注建亥之月也

合諸天道

禮祭義君子合諸天道春禘秋嘗注

因四時之變化孝子感時念親以此祭之也

各闕一時

禮王制注虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭

家老之薦

屈到嗜芟命家老薦之

仁者之粟

父母既沒必求仁者之粟以祀之此

之謂禮終注雖貧困猶不敢取惡人物以事亡親

增烝於曲沃

左傳襄十六年晉平公即

位改服修宮

嘗於太公

左傳襄二十八年齊嘗於太公之廟慶舍蒞事

必以

鄉土

齊書張沖父初卒遺命曰祭我必以鄉土所產無用牲物沖在鎮四時還吳園中取果菜每至嘗蒸

輒流涕

不過把握

韋述宗廟加邊議蒸嘗不過把握不求豐大

烝嘗不經

白居易議中國典烝

嘗不經者示之以禮

烝嘗伏臘孔帖戶部侍郎蕭吳林甫所引嘗與嚴挺之言

稱烝嘗伏臘乃為伏獵挺之曰

原四時追祭

禘祫

有常

仲尼奉薦趣趣以行

趣音促敬慕故少威儀

孝子臨尸齊

齊其敬

禮明貴賤薦陳之品有差

孝備烝嘗追養

之心宜勉

后妃廟一

原杜氏通典周祭先妣之廟

姜嫄履巨人跡感神靈而生后稷周立廟自后稷為

始祖而姜嫄無所配特立廟祭之謂之闕宮詩闕宮有恤實實枚枚鄭注闕神宮也姜嫄神所依又新廟奕奕

奚斯所作鄭注
新姜嫄廟也

四時薦禘祫與七廟皆祭樂奏夷則舞

大濩 增文獻通考漢高祖五年追尊先媼曰昭靈夫

人 元帝永光五年韋元成言古者國君之母非嫡不
得配食孝文太后孝昭太后寢園宜如禮勿復脩奏可

光武中元元年使司空告祠高祖以吕后幾危社稷
不宜配食上薄太后尊號曰高皇后配食地祇遷吕太
后於園四時上祭 後漢志永元中和帝追尊其母梁
貴人曰恭懷皇后以竇后配享章帝恭懷皇后別就陵

寢祭之安帝以清河王子即位追尊其祖母宋貴人曰敬隱后陵曰敬北陵亦就陵寢祭追尊父清河孝王曰孝德皇母曰孝德后清河嗣王奉祭而已順帝追尊其母曰恭愍后陵曰恭北陵 文獻通考桓帝即位梁太后詔追尊河間孝王夫人趙氏曰孝穆后廟曰清廟靈帝即位竇太后詔追尊皇祖夫人夏氏曰孝元后廟曰靖廟皇考孝仁皇夫人董氏為真園貴人廟曰貞廟獻帝即位相國董卓奏恭懷敬隱恭愍三皇后並非正

嫡不合稱后皆奏毀之 原魏文思后依周姜嫄廟禘

祫高堂隆議文帝甄后賜死故不列廟明帝即位有司奏請

追謚曰文昭皇后使司空王朗持節奉策告祠於陵時

公又奏自古周人既祖后稷又特立廟以祀姜嫄今文昭皇后於後嗣聖德至化豈有量哉夫以皇家世妃之尊神靈遷化而無寢廟非以報顯德昭孝敬也宜依周禮別立寢廟 太和元年二月立廟

於鄴四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽方一寸九分其

文曰天子羨思慈親明帝為之改容以太牢告廟景初元年

十二月有司又奏文昭皇后立廟京師 增文獻通考 永傳享祀樂舞與祖廟同廢其在鄴廟

晉武帝既改創宗廟追尊景帝夫人夏侯氏為景懷皇后懷帝初又策武帝后楊氏曰武悼皇后改葬峻陽陵側別祠弘訓宮不列於廟原東晉元帝為琅邪王妃虞氏永嘉時薨帝為晉王追尊為王后有司奏請王后應別立廟令曰今宗廟未成不宜更興作便脩飾陵上屋以為廟大興二年追謚皇后祔於太廟明帝生母豫章君荀氏成帝時薨贈豫章郡君別立廟於京都成帝咸康時作武悼后神主祔於廟配享世祖孝

武帝太元十九年夏六月壬子追尊會稽王太妃鄭氏
為簡文宣太后二十年春二月作宣太后廟 安帝隆

安四年以孝武母簡文李太后帝母宣德陳太后祔於
宣鄭太后之廟 宋文帝元嘉初追尊所生胡婕妤為

章皇太后立廟東晉宣太后地孝武宣太后明帝宣太
后並祔章太后廟 原宋孝武大明二年有司奏皇代

殷祭無事於章太后

博士孫武議祭統有事於太廟則
羣昭羣穆咸在不失其倫殷祀是

合食太祖而序昭穆章太后既屈於上不列正廟若迎
主入太廟既不敢配列於正序又未聞於昭穆之外別

立為位若太廟祫獨祭別宮與四時烝嘗不異則非
祫大祭之義又無取於祫合食之文謂不宜與太廟同
殷祭之禮也 詔曰章皇太后追尊極號禮同七廟豈容獨闕

殷薦隔茲盛祀閼宮遙祫既行有周魏晉從饗式範無

替宜述附前典以宣情敬七年詔立宣貴妃廟

時有司奏故宣

貴妃既加殊禮未詳應立廟不虞蘇議曰婚義云后立
六宮后之有三妃猶天子之有三公也三公既尊於列
國諸侯三妃亦貴於庶邦夫人據春秋仲子
得考彼別宮今貴妃禮應立此新廟詔可 其祀禮王

親執奠爵有故三卿行事

明帝太始二年昭太后崩

有司奏太后於至尊無親上特制義服祔廟之禮下禮

官詳議乃躋新祔於上位其祭使有司行禮

博士王略等奏昭王

太后正位毋儀尊號允著祔廟之禮宜備彛則愚謂神主應入章后廟又宜依晉元皇之於愍帝安帝之於永安后祭祀之日不親執觴爵使有司行事時太宗宣后已祔章太后廟虞祿議以為春秋之義庶母雖名同崇號而實異正嫡是以猶考別宮而公子主其祀今昭皇太后既非所生益無親奉之理周禮宗伯職若王不與祭則攝位然後使有司行其禮又婦人無常秩各以夫為定夫亡以子為次昭皇太后即正位於前宣太后追尊在後以次序而言宜躋祔於上位詔可六月有司奏七月嘗祠二廟依舊

車駕親奉孝武皇帝室至尊親進觴爵及昭皇太后室

應拜及祝文稱皇帝

御名

又皇后虔見於禰拜孝武皇帝

昭皇太后並無明文禮官議曰今上既纂嗣文皇於孝武進拜而已觴爵使有司行事昭皇太后祝文稱皇帝

御名孝武昭皇太后二室廢薦告後廢帝元徽二年十月

丙寅有司奏至尊親祠太廟文皇帝太后廟之日孝武皇帝及昭皇太后雖親非正統而常經北面宜執孝武皇帝觴爵昭皇太后依舊三公行事齊明帝建武二

年有司奏遷景懿后於新廟梁武帝立小廟

太祖太夫人廟

也非嫡故別立廟

皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如

太廟禮 增文獻通考梁普通七年祔皇太子所生丁

貴嬪神主於小廟 原唐立肅明皇后廟時享有司行

事 增文獻通考唐開元四年十一月昭成皇后祔於

太后至五年八月敕肅明皇后依前儀坤廟安置至二

十一年正月遷祔肅明皇后神主於太廟其儀坤廟為

肅明觀

昭成皇后竇氏睿宗妃生明皇肅明皇后劉氏亦睿宗妃生寧王明皇即位追封立廟

昭

宗大順元年將行禘祭有請以三太后神主祔享於太

廟三后者孝明太皇太后鄭氏恭僖皇太后王氏正獻

皇太后韋氏三后之崩皆作神主不入太廟至是禮院
憑曲臺禮欲三太后祔享太廟太常博士殷盈孫獻議
非之 宋太祖建隆初追尊賀氏為孝惠皇后第就陵
所置祠殿薦以常饌乾德初孝明皇后王氏崩有司始
議置后廟奉孝惠孝明二后神主升祔詔令詳定殷室
之制及先後之次太常博士和峴等奏請同祔太廟及
太祖山陵神主祔廟乃請以孝明皇后配享忌日行香
廢務其孝惠皇后享於別廟並從之 太宗太平興國

元年追冊越國夫人符氏為懿德皇后尹氏為淑德皇后並祔享於后廟 真宗至道三年六月詔大行皇帝祔廟令都省集議定皇后合食之禮咸請以懿德皇后符氏升配宗正卿趙安易言淑德皇后尹氏當在懿德之上序以後先宜用淑德配食詔有司詳討以聞 乾興元年中書下禮儀院狀莊穆皇后嘗母儀天下禮當升祔莊懷皇后本從藩邸追命當享后廟集尚書省六品諸司四品以上議如禮儀院祔真宗莊穆皇后神主

於太廟 仁宗明道二年莊獻明肅太后既上謚又追尊莊懿太后判河南府錢惟演建議請二太后並祔真宗禮院言夏商以來父昭子穆皆有配坐每室一帝一后禮之正儀今莊穆著位長秋祔食真宗斯為正禮莊獻母儀天下莊懿帝母之尊止應祀后廟便從升祔似非先帝慎重之意都省禮院更議皆以謂莊穆位宗中閭已祔真廟自協一帝一后之文莊獻輔政十年莊懿誕育聖躬功德莫與為比退就后廟未厭衆心宜太廟

外別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲時薦享用
太廟儀別立廟名自為樂曲以崇世享忌前一日不御
正殿百官奉慰著之令甲乃作新廟名曰奉慈景佑三
年詔祠太廟奉慈后廟各差宮闈令一 神宗熙寧二
年九月廢奉慈廟奉章惠太后神主赴西京瘞陵園

徽宗大觀二年禮部太常寺奏建別廟奉安惠恭皇后
神主依章穆皇后祔享故事乃奉惠恭皇后祔於別廟
政和四年禮部太常寺言明達皇后祠殿實在城外

於典禮無據請就惠恭皇后別廟增建殿室升祔七月
奉明達皇后祔於別廟 高宗紹興二十二年有司言
懿節皇后上僊合祔廟權禮部侍郎施炯等言檢會大
觀二年顯恭皇后故事於太廟殿後建別廟奉安神主
將來大行皇后祔廟亦合建別廟於太廟殿之後詔從
之乃建別廟 續文獻通考遼聖宗統和十三年九月
奉安景宗皇太后石像於延芳淀 十四年十一月奉
安景宗皇太后石像於乾州 開泰元年十二月奉遷

景帝昭憲皇后石像於上京五鸞殿 金世宗大定二

年有司援唐典昭德皇后合立別廟擬於太廟內垣東
北起建從之 二十六年敕別建昭德皇后影廟於太

廟 元成宗大德十一年

時武宗未改元

追尊皇考曰皇帝太

母元妃曰皇太后後又上先元妃鴻吉哩氏尊謚祔於

成宗廟室 英宗至治二年祔太皇太后於順宗廟室

遣攝太尉中書右丞相拜珠奉玉冊玉寶上尊謚曰昭

憲元聖皇后

泰定帝泰定二年幸大承華普慶寺祀

昭獻元聖皇后於影堂 四年謚武宗皇后曰宣慈惠

聖英宗皇后曰莊靜懿聖陞祔太廟 文宗天歷二年

三月特命文獻昭聖皇后神御殿月祭如列聖故事

順帝元統二年太常博士羅羅集議三朝皇后陞祔而

先朝以武宗皇后珍格無子不立其主巴延問羅羅曰

今當立明宗母乎文宗母乎對曰珍格皇后武宗朝已

膺寶冊則明文二母固皆妾今以無子之故不得立主

而以妾母為正於禮不可衆服其議遂以珍格皇后配

至元元年二月追尊生母瑪里達為貞裕徽聖皇后
中書省臣言帝生母太后神主宜於太廟安奉命集議
其禮二年陞祔武宗英宗明宗三皇后入廟 明太祖

洪武元年戊申春正月四日太祖詣太廟恭上四代妣
尊號高祖妣胡氏曰元皇后曾祖妣侯氏曰恒皇后祖
妣王氏曰裕皇后妣陳氏曰淳皇后 嘉靖十五年秋
遷三太后主於陵殿先是尚書夏言等議曰國朝稽古
惟一后配帝孝宗皇帝乃於奉先殿側特建奉慈別祭

孝穆皇太后後祔孝肅太皇太后近復祔孝惠皇太后
是蓋子祀生母以盡終身之孝耳今陛下於孝肅太皇
后曾孫也於孝穆太后孫屬也孝惠皇太后孫也禮不
世祭義當擬祧八月上親幸天壽奉安三太后於陵寢
嘉靖二十八年孝烈皇后升祔祧仁宗四十五年世宗
升祔奉孝烈皇后祔廟

后妃廟二

原詩陳江總攝官梁小廟詩曰疇昔遊依所今日薦櫻

時憲章時有革歲月遂難思故人獨之子官聯更在茲
虛簷靜暮雀洞戶映光絲平生復能幾語事必傷悲

增歌唐昭德皇后廟樂章於穆先后儷聖稱崇母臨萬
宇道被六宮昌時協慶理內成功殷薦明德傳芳國風
金枝羽部輟清歌瑤臺肅穆笙磬羅詣音遍響合明
意萬類昭融靈應多 昭事終幽享餘移月御返仙居
璇庭寂靈幄虛顧徘徊感皇儲 宋史樂章闕宮翼翼
雅樂洋洋牲器肅設八筵用張飾以明備秩其令芳神

今來格風動雲翔
服章觀象山龍是則容止踴踴威儀翼翼
恪恭奉祀祇薦犧牲九成爰奏有俎斯盈
猗那淑聖象應資生配天作合與日齊明椒宮垂範彤史揚名聿脩祀事永奉粢盛
王門稟慶帝族推賢功存內治德協靜專流芳圖史垂範紘紼新廟有恤祀禮昭然
明明英媛德備椒庭籩豆有踐黍稷匪馨靜嘉致薦容與昭靈精意以達顧享來寧
為太宗后為天下母誕聖既明膺乾作主玉振金相蘭芬桂芳於萬斯

年永奉烝嘗

增議宋歐陽脩四后祫享議古者宗廟之制一帝一后
後世有以子貴者始著並祔之文不當祔者又有別廟
之祭本朝祫祫乃以別廟之后列於所配之下絕席而
坐其不可有四焉淑德皇后太宗元配也列於元德之
下章懷皇后真宗元配也列於章懿之下位次先後不
倫一也升祔之后統以帝樂別廟諸后則以本室樂章
自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝冊統於帝別廟

諸后乃從專享三也升祔之后臨席而坐別廟諸后位乃相絕四也伏見章獻皇后章懿皇后每遇禘祫只於本廟致享所以伸所尊者最為得禮若四后各祭於其廟則其尊自伸而於禮文無參差不齊之失 又郭后影殿議景靈宮建自先朝以尊奉聖祖陛下又建真宗皇帝章懿太后神御殿於其間天下皆知陛下奉先廣孝之意今乃欲以已廢未復之后建殿與先帝太后並列有瀆神明莫此之甚臣謂前世帝王於宗廟之外別

為廟享以追奉祖宗者有之未聞追奉其妃后者也乞
特示寢罷以全典禮

皇太子皇子宗廟

增文獻通考漢宣帝元康元年詔曰故皇太子在湖未
有號謚歲時祠其議謚置園邑有司奏皇太子起位在
湖親史皇孫位在廣明郭北愚以為親謚宜曰悼比諸
侯王園置奉邑三百家故皇太子謚曰戾置奉邑二百
家 宋書志晉惠帝世愍懷太子二子哀太孫臧沖太

孫尚並祔廟元帝世懷帝殤太子又祔廟號為陰室四

殤原東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣

之為國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳公子之重視

大夫則王子一例也請王子廟祭用大夫禮三廟

博士沈寂

等議禮大夫三廟無貴賤之別然則上至皇子下及陪臣其禮無二

牲用少牢若繼嗣之

身未准大夫祭用士禮

按會稽王嗣子即簡文帝長子博士沈寂等議會稽王嗣子既

以疾廢當降從之公子則皆如大夫牲用少牢

宜權立行廟告嗣而後迎繼嗣

之身

江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後

丞書之祀稱皇帝有命命某繼嗣博士沈寂議皇

子依如大夫禮應立後宜先告權為行廟告於禮無文
宜先行廟告嗣而後迎繼嗣之身按禮君薨嗣子生太
祝禪冕告於廟既葬嗣子生祝告於廟明夫宗廟者神
靈之所宅是以存亡吉凶必先告於廟古今不革之制
三代不易之典豈有興滅繼絕傳祀百代而誣亡者之
靈滅告生之義耶緣情依禮謂宜先告於靈後迎於子
庾蔚之謂嗣子以無子不廟合有嗣乃立
廟耶告生者是先自有廟不得引以為例
增宋孝武

大明六年晉陵孝王子雲安廟後三日國臣從權制除
釋太常丞庾蔚之議王未有後又無三年服者期親服
除而國尚存便宜立廟為國之始祖服除之日神主暫
祔食祖廟諸王不得祖天子宜祔從祖國廟還居新廟

之室未有嗣之前四時享薦常使上卿主之左丞徐爰
參議以尉之議為允詔可 原唐開元三年右拾遺陳
貞節疏伏見章懷太子等四廟遠則從祖近則堂昆並
非有功於人立事於代而寢廟相屬獻裸連時事木師
古臣實疑之臣謂四陵廟等應須祭祀者並令承後子
孫自修其事上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕部
員外郎裴子餘議曰謹案四廟並前皇嫡胤殞身昭代
聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享尊以儲后位絕諸侯謚

號既崇官吏有典去羊存朔非理所安徇私忘禮何以
為國太常博士段同泰議曰隱太子等並特降絲綸別
營祠宇借如逝者之錫蘋繁亦猶生者之開茅土且自
古帝王封建子孫豈必有功於人立事於代生者曾無
異議逝者輒此奏停雖存沒之跡不同而君親之恩何
別此則輕重非當情禮不均神道固是難誣人情孰云
其可開元二十二年七月敕贈太子頃年官為立廟并
致享祀雖欲歸厚而情且未安丞嘗之時子孫不及若

專令官祭是以疎間親遂此為常豈云教孝其諸贈太子有後者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無後者但依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸奏讓帝七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻罇俎之禮同太廟一室之儀增續文獻通考金大定二十五年有司奏宣孝太子宜依唐典置廟設官屬奉祀擬於法物庫東建殿三間又奉旨太子廟既安神主宜別建影殿有司定擬制度

於是建廟稍西中間限以磚墉內建影殿三間南面是
歲十月廟成十一日奉安神主十四日奉遷畫像金
宣宗興定元年二月議置莊獻太子廟元史至元二
十二年皇太子薨太常博士議曰梁武帝謚統曰昭明
齊武帝嗣長懋曰文惠唐憲宗嗣寧曰昭惠金世宗謚
允恭曰宣孝又別建廟以奉神主准中祀以陳登歌例
設令丞歲供灑掃時中書翰林諸老臣亦議宜加謚立
廟奉祀遂謚曰明孝太子作主用金三十年十月朔皇

太子祔於太廟 明宗至順二年繪皇太子真容奉安
於慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀後又命
皇太子影殿造祭器如祖宗故事

功臣配享

原盤庚茲予大亨於先王爾祖其從與享之周禮夏官

司勲掌六鄉賞地之法以等其功賞地賞田在遠郊之內屬六鄉焉等猶差

也以功大小為差王功曰勲輔成王業國功曰功保全國家民

功曰庸法施於人事功曰勞以勞定國理功曰力制法成理若咎

繇戰功曰多

剋敵出奇若韓信陳平

凡有功者銘書於王之太常

祭於大丞司勳詔之

銘之言名也生則書於王旌以識其人與其功死則於丞先王祭之

詔謂告其神以辭也

大功司勳藏其貳

貳猶副也功書藏於天府又副於此者以其主賞

漢制祭功臣於庭生時侍讌於堂死則降在庭位與

士庶為列

魏祀曹真於太祖廟祫太祖祀功臣二十

一人又高堂隆議按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之敘以為位次功臣配食於先王象生時侍讌讌禮大夫以上皆升堂以下則位於其庭其餘則與君同牢至於

俎豆薦羞唯君備公降於君卿大夫降於公士降於大夫使功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勲以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此為貶損非寵異之謂也貴者取貴骨賤者取賤骨

凡牲體前貴後賤

今使配食者因

君之牢以貴賤為俎庶合事宜周志曰勇則害上不登

於明堂共用謂之勇

共用死國用

言有勇而無義死不登堂

而配食此即配食之義位在堂之明審也下為北面三公朝立之位耳讌則脫屣升堂不在庭也凡獻爵有十

二九七五三之差君禮大夫三獻太祝令進三爵於配
食者可也 增文獻通考魏齊王景元五年詔祀故尚
書令荀攸於太祖廟庭 魏明帝青龍元年詔祀故大
將軍夏侯惇大司馬曹仁車騎將軍程昱於太祖廟庭
原晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食之禮敘六功
之勲祭陳五祀之品或祀之於一代或傳之於百代蓋
社稷五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功
若勾龍之能治水土柱之能植百穀則祀社稷異代不

廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷而周棄德可
代柱而勾龍莫廢也若四敘之屬分主五方則祀為貴
神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勲如
伊尹功如呂尚各於當代祀之不祭於異代也然則伊
尹於殷雖有王功之茂不配食於周之清廟矣今之功
臣論其勲績比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配食各
配食於主也今主遷廟臣宜從享大司馬石苞等議魏
氏代功臣宜歸之陳留國使修常祀允合事理 梁武

帝初何佟之議禘於夏首物皆未成故為小祫於冬萬物皆成其禮斯大近代禘祫並及功臣有乖古典請唯祫祭乃及功臣從之 唐貞觀十六年有司言禮功臣配享於廟庭禘享則不配依令禘祫之日功臣並得配享請集禮官學士等議太常卿韋挺等議古者臣有大功享祿其後子孫率禮絜粢豐盛禘祀烝嘗四時不輟國家大祫又得配焉所以昭明其勲尊崇其德以勸嗣臣也其禘及時享功臣皆不應享故周禮六功之官皆

配大炁而已先儒皆以大炁為祫祭梁初誤禘功臣左丞何佟之駁議武帝允而依行降暨周齊俱遵此義竊以五年再殷合諸天道之大小小則人臣不與大則兼及有功禮禘無配功臣誠謂理不可易從之 增唐六典祫享則配享功臣皆列於當室之前 顏師古功臣配享議謹按祫者合食禘乃禘祭小於祫不及功臣又古之配祭皆在於冬據其時月益明非禘況乎臣之立功各因享祀之日從主升配禘之為祭廟未毀者不至

太祖之庭君既不來而臣獨當祀列論情即理孰曰可
安今請祫配功臣禘則不預依經合義進退為允 後
唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故幽州
節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟廷
宋真宗咸平二年始詔以太師贈尚書令韓王趙普
配享太祖廟庭繼以翰林承旨宋白等議又以故樞密
使贈中書令濟陽郡王曹彬配享太祖以司空贈太尉
中書令薛居正忠武軍節度使贈中書令潘美尚書右

僕射贈侍中石熙載配享太宗廟庭仍奏告本室禘祫
皆配之 乾興元年詔從翰林禮官參議以右僕射贈

太尉中書令李沆贈太師尚書令王旦忠武軍節度使
贈中書令李繼隆配享 嘉祐八年詔以尚書右僕射

贈尚書令王曾太尉贈尚書令呂夷簡彰武軍節度使
贈侍中曹瑋配享 神宗熙寧八年詔以司徒兼侍中

贈尚書令韓琦配享 元豐元年又以贈太史中書令

曾公亮配享 崇寧元年詔以觀文殿大學士贈太師

蔡確配享 哲宗五禮新儀配享功臣之位設於殿庭
之次趙普曹彬位於橫街之南道西東向第一次薛居
正石熙載潘美位於第二次李沆王旦李繼隆位於第
三次俱北上王曾呂夷簡曹瑋位於橫街之南道東西
向第一次韓琦曾公亮位於第二次王安石位於第三
次蔡確位於第四次俱北上 元祐七年詔故相富弼
配享神宗廟庭其子紹廷特差江陵府通判仍與子孫
一名恩澤崇寧二年詔哲宗皇帝神御殿繪像文武臣

僚並與子若孫一人初品官 高宗紹興八年以尚書
左僕射贈太師韓宗彥配享 十八年監登聞鼓院徐
璉言累朝配享功臣不過十餘人今之臣僚與其家之
子孫必有存其繪像者望詔有司尋訪各令摹寫像貌
投納繪畫於景靈宮壁從之 祖宗故事大臣配享皆
祔廟後議之若趙普曹彬之配享太祖蓋真宗咸平時
而韓琦曾公亮之配享英宗皆其身薨日降制亦在祔
廟十數年後永思陵復土翰林學士洪邁議用文武臣

各二人文臣故宰相贈太師秦國公謚忠穆呂頤浩特
進觀文殿大學士謚忠簡趙鼎武臣太師蘄王謚忠武
韓世忠太師魯王謚忠烈張浚議者皆以為宜從之

紹熙五年十二月以左丞相贈太師魯國公陳康伯配
享孝宗廟庭 寧宗嘉泰元年正月以右丞相贈太師
葛邲配享光宗廟庭 嘉定十四年八月追封右丞相
史浩為越王改謚忠定配享孝宗廟庭 理宗端平二
年八月以太師趙汝愚配享寧宗廟庭 續文獻通考

遼興宗重熙二十一年八月太尉烏哲薨詔配享聖宗廟
金章宗明昌四年始定功臣配享太廟位次 明
洪武二年正月享大廟以功臣廖永忠等配享九年又
命有司立功臣廟於雞鳴山及廟成論功列祀凡二十
一人令死者塑像生者虛位時胡大海等八人已卒初
棲神蔣卞二廟至是乃塑像移祀廟中十三人虛位元
祀則書贈王謚姓如中山武寧王徐之類從祀書官書
謚姓名如都指揮使郢國公馮國用之類梁國公即趙

德勝不書謚至三年增戰沒功臣五年壬子五月二十三日以後戰沒病故等項功臣增百二十四人永樂初享太廟禮成仍遣官祭功臣廟先是禮部侍郎宋禮言功臣自有廟請罷太廟配享俱於本廟祀之帝曰先帝所定配享不可罷又曰此皆佐命開國之臣既自有廟俟太廟享畢亦別遣官即其廟祭之著為令仁宗洪熙元年以靖難功臣張玉罷享進榮國恭靖公姚廣孝侑享文廟世宗嘉靖九年中允廖道南言姚廣孝

髡徒不宜入廟禮官李時與張璉桂萼亦以為言遂移
祀大興隆寺十年以刑部郎中李瑜議進劉基侑配十
六年武定侯郭勛乞進其祖英侑享高廟下廷議不可
上是勛言進英祀

御定淵鑑類函卷一百七十

欽定四庫全書

御定淵鑑類函卷一百七十一

禮儀部十八

先代帝王名臣祠 上陵
拜埽 諸節上食併載

先代帝王名臣祠一

增文獻通考曰漢高祖二年有言周興而邑郃立后稷之祠至今血食天下於是制詔立靈星祠以歲時祀以牛

注云后稷祀而謂之靈星者以稷配靈星

原武帝時有人言古者天子

以春解祠祠黃帝用一梟破鏡

張晏曰黃帝五帝之首春歲之始也梟惡逆之

鳥方士虛誕云以歲始祓除凶灾令神仙之帝食惡逆之物使天下為逆者破滅孟康曰臬食母破鏡食父如淳曰漢使東郡送臬五月五日作羹賜百官解祠解罪求福也

章帝東巡狩使使者

奉一太牢祠帝堯於濟陰 蜀主禪景曜六年詔為丞

相諸葛亮立廟於沔陽先是所在各請立廟不許百姓遂私祭之或請立廟京師禪皆不納步兵校尉習崇中書侍郎向充言於禪曰亮德範遐邇勲蓋季興而祔嘗止於私門廟貌闕而莫立非所以存德念功遠追在昔也宜因其近墓立之於沔陽使所屬以時賜祭凡其臣

故欲奉祠者皆限至廟斷其私祀於是從之何承天駁之曰周禮凡有功者祭於太皞故後代遵之元勲配享充等曾不是式禪又從之非禮也 晉孝武帝寧康二

年故事祀臯陶於廷尉寺新禮移祀於律署以同祭先

聖於太學舊祀以社日新改用孟秋以應秋政

摯虞按虞書臯

陶作士惟明克允是以獄官禮其神繫者致其祭功在斷獄之成不在律令之始太學之設義重太常故祭於太學律之署卑於廷尉移祀於署是去重就輕律非正署廢典無常宜如舊祀於廷尉祭用仲春義取重生改用孟秋以應刑殺理未足以相易宜皆如舊制 後魏文成帝東巡歷橋山祀

黃帝孝文太和十六年詔曰法施於人祀有明典立功
垂惠祭有常式其孟春應祀者頃以事殷遂及今日可
令以仲月而享祀焉凡在祀令者有五帝堯樹則天之
功興巍巍之治可祀於平陽虞舜播太平之風致無為
之化可祀於廣寧夏禹禦洪水之災建天下之利可祀
於安邑周文公制禮作樂垂範萬葉可祀於洛陽其宣
尼廟已於中書別敕有司行事自文公以上可令當界
牧守各隨所近攝行祀事皆用清酌尹祭

曲禮脯曰尹祭

隋

制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎
繇配夏禹於安邑伯益配商湯於汾陰伊尹配文王武
王於澧渭之郊周公召公配漢帝於長安蕭何配各以
一太牢而無樂配者享於廟廷 唐前修禮令無祭先

代帝王之文禮部尚書許敬宗等奏謹按禮記祭法聖
王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定國能禦大
灾能捍大患則祀之其漢高祖祭法無文但以前代迄
今多行秦漢故事始皇無道所以棄之漢祖典章法垂

於後自隋以上亦在祠例今請聿遵故實三年一祭以仲春之月天寶六載正月制三皇置一廟五帝置一廟有司以時祭享至七載五月詔三皇以前帝王宜於京城內共置一廟仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂請准三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇跡之處未有祠宇者所在郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享 增唐書禮樂志曰開元十九年始置太

公尚父廟以留侯張良配中春中秋上戊祭之仍以古
名將為十哲像坐侍後罷中祀遂不祭 文獻通考曰

開元二十一年雲中置魏孝文帝祠堂有司祭享 代

宗大厯五年廊坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵闕請

置廟四時列於祀典從之 永泰二年詔道州舜廟宜

蠲近廟佃戶充埽除 憲宗元和十四年敕周文王武

王祠宇在咸陽縣宜令有司精加修飾昭宗天祐二年

封楚三閭大夫屈原為昭靈侯舜帝二妃祠為懿節祠

續文獻通考曰唐乾寧四年建漢昭烈廟在涿州樓桑邨 文獻通考曰宋太祖乾德元年詔曰歷代帝王常享著於甲令可舉而行其高辛廟堯廟舜廟夏禹廟商湯廟周文王廟武王廟漢高祖長陵宜令有司准令每三年一享歲仲春月行享牲用太牢以羊豕代祀官以本州長吏有故遣賓佐行事仍令造祭器送之陵側嚴禁樵採又詔後漢光武於南陽舊廟祭享以鄧禹吳漢賈復耿弇配立唐太宗廟於京兆醴泉縣以長孫無

忌房玄齡杜如晦魏元成李靖配並畫像廟壁二年十一月太常博士聶宗義上言准祠令周文王以太公配唐天寶七年以師鬻熊及太公望配伏緣太公已封武成王春秋釋奠望自今止以鬻熊配享奏可四年詔

曰歷代帝王祀典因循曠墜茲用惕然其太昊女媧炎帝黃帝顓頊高辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢高祖後漢世祖唐高祖太宗十六帝各給守陵五戶蠲其他役長吏春秋奉祀他處有祠廟者亦如祭享商中

宗太戊高宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉
武帝後周太祖隋高祖十帝各給三戶歲一享秦始皇
帝漢景帝武帝後漢明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐
玄宗肅宗憲宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖十
五帝各給二戶三年一祭周桓王靈王景王威烈王漢
元帝成帝哀帝平帝後漢和帝殤帝安帝順帝沖帝質
帝獻帝魏明帝高貴鄉公陳留王晉惠懷帝愍帝西魏
文帝東魏孝靜帝唐高宗中宗睿宗代宗德宗穆宗敬

宗文宗武宗懿宗僖宗昭宗梁少帝後唐末帝三十八
帝陵州縣常禁樵採仍詔吳越國王錢俶修奉禹墓

開寶六年詔許州修晁錯廟 真宗咸平元年辰州言

漢伏波將軍新息侯馬援廟水旱祈禱有應詔封新息

王 四年詔西陵修後唐河南尹張全義祠堂遣使葺

益州諸葛亮廟 景德四年增漢將軍紀信為太尉後

漢司徒魯恭為太師以唐刑部尚書白居易孫利用為

河南府助教常令修奉塋影堂又詔河南府建漢高

祖廟以時致祭令鄭州給唐相裴度守墳三戶 大中
祥符元年十月詔曰周文公旦可追封文憲王於曲阜
縣建廟春秋委本州長吏致祭三年令西京葺後唐莊
宗廟 四年祀汾陰駐蹕河中府令訪伯夷叔齊廟遣
官致祭緣路帝王名臣祠廟神帳畫壁並加葺治禁唐
相婁師德坟墓樵採令衡州葺神農廟 六年詔諸州
有黃帝祠廟並加崇葺又令常州葺周處廟 元豐四
年承議郎吳處厚言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加封

爵詔河東河北漕臣訪其祠墓嬰封成信侯杵臼封忠
智侯立祠於墓側載之祀典 哲宗元祐五年定州請
以韓琦祠載祀典從之又詔相州商王河亶甲冢沂州
縣顏真卿墓並載祀典 七年詔就賜唐韓愈潮州廟
為昌黎廟賜唐柳宗元羅池廟為靈文廟又詔蘇州吳
泰伯廟以至德為額 八年賜安州雲夢縣楚令尹鬬
穀於菟子文祠為忠應廟封崇德侯 紹聖三年詔德
州漢太中大夫東方朔廟以達隱為額又封辨智侯西

京左藏庫使榮州刺史趙思齊請立韓王普廟於真定府從之 元符三年臣僚言按史記言韓厥之功不在程嬰杵臼之下請於祚德廟設位從祀從之 徽宗政和三年禮議局上五禮新儀仲春仲秋享歷代帝王

高宗建炎元年十一月郊敕歷代聖帝明王忠臣烈士有功於民載在祀典者命所在有司祭之 高宗建炎元年六月李綱為相請褒恤仗節死義者乃贈李若水觀文殿學士謚忠愍霍安國延康殿學士劉韜資政殿

學士安國立廟於河南懷州二人廟未詳所在 紹興
元年言者請春秋仲月祀禹於越州享越王勾踐於其
廟以范蠡配命郡祀如故事 二年駕部員外郎李愿
奏神宗皇帝初年皇嗣未建封程嬰為成信侯公孫杵
臼為忠智侯命絳州立廟奉祀其後皇嗣衆多垂祐萬
世今來廟宇隔絕欲令禮官於行在春秋設位望祭從
之十一年中書舍人朱翌奏請以韓厥載祀典與杵臼
同宇下禮官討論崇寧三年封韓厥義成侯今乞於行

在卜地權創祠宇令臨安府修建施行候祠宇畢日就
本廟春秋二仲依小祠禮致祭 孝宗乾道四年加封
楚州顯濟廟靈感王乃吳主孫皓祠汪大猷等使金還
言其靈感故加封仍命使人往來皆前期祭之 淳熙
四年靜江守臣張式謂臣所領州有唐帝祠去城二十
里而近其山曰堯山高廣為一境之望有唐衡嶽道士
彌明詩刻有舜帝祠去城五里而近其山曰虞山瀕江
匯其左曰皇澤之灣有大厯中磨崖碑載刺史李昌夔

修祠事臣已肇修祠宇請著之祀典俾長史檢校葺治從之十四年衡州守臣劉清之奏炎帝陵廟皆在康樂鄉白鹿源距縣百里而祠宇廢祖宗給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給陵戶禮官請如故事命守臣行之遼聖宗統和二十二年建耶律隆運廟於乾陵之側金史請前代帝王三年一祭於仲春之月祭伏羲於陳州神農於亳州軒轅於坊州少昊於兗州顓頊於開州高辛於歸德府陶唐於平陽府虞舜夏禹成湯

於河中府周文王武王於京兆府泰和三年尚書省奏
太常寺言開元禮祭帝嚳堯舜禹湯文武漢祖祝版請
御署開寶禮義軒顓頊帝嚳陶唐女媧成湯文武請御
署自漢高祖以下二十七帝不署 金章宗泰和三年
三月詔定前代帝王合致祭者尚書省奏二皇五帝四
王已行三年一祭之禮若夏太康殷太甲太戊武丁周
成王康王宣王漢高文景武宣光武明章唐高祖文皇
一十七君致祭為宜從之 六年詔建昭烈武成王廟

於闕庭之右麗澤門內其制一遵唐舊禮七年完顏
廷等言我朝創業功臣禮宜配祀以秦王宗翰同子房
配武成王而降管仲以下又躋楚王宗雄宗望宗弼等
侍武成王坐韓信而下降立於廡又黜王猛慕容恪等
二十一人而增金臣遼王舒賽音等元世祖中統三
年修河中廟廟名建極宮五年建帝堯廟於平陽以
田十五頃供祭祀至元元年初命郡縣通祀三皇太
昊伏羲以勾芒氏之神配炎帝神農以祝融氏之神配

黃帝軒轅氏以風后力牧之神配有司歲春秋二季行事是年龍門禹廟成命侍臣持香致祭 五年敕建堯廟 十二年三月敕建伏羲女媧舜湯等廟於河中解城洪洞趙城 十五年修會川縣盤古廟祀之 二十四年敕春秋二仲丙日祀帝堯廟後重建湯廟於新鄉縣 泰定帝致和元年禮部移太常送博士議舜禹之廟合依堯祠故事每歲春秋仲月上旬卜日有司蠲潔致祭官給祭物 文宗天歷二年建周公廟在鳳翔府

岐山之陽春釋奠如孔子廟儀 順帝至正九年御史
臺以江西河東道肅政廉訪使文殊納言三王開天立
極德被萬世京師每歲春秋祀事命太醫官主祭揆禮
未稱請如國學宣聖廟春秋釋奠 明太祖洪武元年

以太牢祀三皇以勾芒祝融風后力牧配 六年禮官
言古帝王有父子祖孫一廟合祭非禮令別立歷代帝
王廟同堂異室始議三皇五帝三王及漢唐宋創業之
君俱於京師立廟每歲春秋致祭遂建帝王廟於京師

又增隋文帝祀 十二年二月命歷代帝王廟皆祀開
基創業之君周文雖基命然終守臣節唐高祖雖有天
下然皆太宗之力可勿設二主止於陵寢致祭 又令
帝王廟皆塑衮冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不
必加以冕服 初祀隋文帝時廟火乃建於雞鳴山之
陽去隋文帝祀擇歷代名臣始終全節者從祀每歲一
舉 二十年令武成王從祀帝王廟罷其舊廟仍去王
號 二十一年定歷代名臣從祀帝王廟以宋趙普負

太祖約為不忠不可從祀元臣穆呼哩于安圖為祖不
可以孫從祀而去其祖可祀穆呼哩而罷安圖既祀巴
延阿珠亦不必祀於是擇始終全節風后力牧皐陶夔
龍伯夷伯益伊尹傳說周公旦召公奭太公望召虎方
叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房玄齡
杜如晦李晟郭子儀曹彬潘美韓世忠岳飛張浚穆呼
哩博勒呼博勒濟齊拉衮巴延三十五人從祀 世宗
嘉靖九年廖道南奏郊祀歷代帝王於五岳四瀆之間

是躋人鬼於天神地祇請每歲致祭宜歸本廟從之已而上命建廟於北都明年秋帝王廟成禮部尚書夏言上議云會典內歷代帝王遇有子午卯酉年分朝廷遣道士齋香帛致祭各陵寢本廟不祭今年辛酉正遇停祭之期待明年仲春吉日舉行遂以來春上親行禮以後照舊例行嘉靖中始建帝王廟於京師阜成門內又各處帝王廟祀軒轅廟在慶陽府子午山額頊廟在大名府禹廟在鳳陽府塗山絕頂漢高祖廟在徐州東

南六里臨泗水漢先主廟在成都府南二里洪武初合諸葛廟祭之

先代帝王名臣祠二

原詩序那祀成湯也微子至於戴公其間禮樂廢壞有正考父者得商頌十二篇於周之太師以那為首月令仲夏祈祀山川雩祀百辟卿士有益於民者注后稷勾龍之類也五經異義曰公侯祭百辟自卿以下不過其族夫鬼神之所及非其族類弗紹其國位百辟者

百君先有功德於民者今在其位故報祭之 史記曰

始皇出遊至雲夢望祠虞舜於九疑山 高祖微時聞

魏公子賢及即位每過大梁常祀公子高祖十二年從
擊黥布還為公子置守冢五家世世以歲四時奉祠

漢武帝本紀曰武帝北巡朔方勒兵十餘萬還祭黃帝

冢 漢書曰元封五年冬帝南巡狩至於盛唐望祀虞

舜於九疑 元始四年詔書祀百辟卿士有益於民者

蜀郡以文翁九江以召父應詔書歲時郡二千石率官

屬行禮奉祠信臣家在南陽亦為立祠 後漢書曰章

帝詔使者奉太牢致祀唐堯於咸陽 東觀漢記曰永

平二年十一月詔京兆右扶風以中牢祀蕭何霍光出

郡錢穀給蕭何子孫在三里內者悉令侍祠 桓譚字

君山沛人章帝元和中行巡狩至沛令使者祠譚家鄉

里榮之 吳越春秋曰夫差帥諸羣臣出國門祠子胥

於江濱諸臣並在夫差乃言曰寡人蒙先王之遺恩為

千乘之主昔不聽相國之言乃用讒佞之辭至今相國

遠沒江海自亡以來濛濛惑惑如霧蔽日莫誰與言泣
下沾襟哀不自勝左右羣僚莫不悲傷 增唐六典曰
仲春上戊釋奠於齊太公以留侯張良配焉仲秋之月
亦如之 文獻通考曰元豐四年判應天府張方平言
司農寺近降新制募人承買祠廟然閼伯主祀大火為
國家盛德所乘微子開國於宋亦本朝受命建號所因
張巡許遠以孤城死賊能捍大患請免此三廟以稱國
家嚴奉之意詔司農寺鬻天下祠廟辱國瀆神莫此為

甚可亟寢之令開封府劾官吏以聞 續文獻通考曰
宋高宗建炎二十五年朱熹為同安主簿建蘇魏公祠
以祀故相蘇頌又建趙忠簡公祠以祀故相趙鼎後朱
熹為漳州守建三先生祠以祀濂溪明道伊川而繼守
趙汝讜并塑文公像為四先生祠 漳州舊有三賢祠
祀唐常袞歐陽詹周匡物宋人又益以蔡襄高登為五
賢祠又東溪高先生祠在漳州府學內宋教授田澹別
建以祀高登者也

先代帝王名臣祠三

原詩宋范泰經漢高廟詩曰嘯吒英豪萃指揮五岳分
乘彼道消勢遂廓宇宙氛重瞳豈不偉奮臂騰羣雄壯
力拔高山猛氣烈迅風恃勇終必撓道勝業自隆 宋
謝瞻經張子房廟詩曰伊人感代工聿來扶興王婉婉
幕中畫暉暉天業昌鴻門消薄蝕垓下隕櫓槍爵仇建
蕭宰定都護儲皇肇允契幽叟翻飛指帝鄉惠心奮千
祀清埃播無疆 宋鄭鮮之行經張子房廟詩曰七雄

裂周紐道盡鼎亦淪長風晦崑溟潛龍動泗濱紫煙翼
丹虬靈媪悲素鱗 梁簡文帝漢高廟賽神詩曰玉軼
朝行動閭闔旦應開白雲蒼梧去丹霞咸陽來日正山
無影城斜漢屢迴瞻流如地脈望嶺匹天台欲祛九秋
恨聊舉十千杯 梁元帝祀伍相廟詩曰石城寧足拒
金陣詎能追楚關開六塞吳兵入九圍山水猶縈帶城
池失是非空餘壽宮在日暮舞靈衣 庾肩吾漢高廟
詩曰昔在唐山曲今承紫貝壇寧知臨楚岸非復望長

安塵飛遠騎沒日徙半峰寒 又經夏禹廟詩曰金簡
泥初發龍門鑿始通配天不失舊為魚微此功林堂上
偃寒山殿下穹窿侵雲似天闕照水類河宮神來導赤
豹仙去擁飛鴻松龕撤暮俎棗徑落寒叢仙舟還入鏡
玉軸更乘空去國嗟行邁離居泣轉蓬月起吳山北星
臨天漢中申胥猶有志荀息本懷忠待見櫓槍滅歸來
松柏桐 陳江總卞山楚廟詩曰蘋藻祈明德倚櫂息
巖阿忽聽晨雞曙非復楚宮歌閑堦薶宿薺古木斷懸

蘿帷堂寂易晚桴鼓自相和盛祀流百世英威定幾何

張正見行經季子廟詩曰延州高讓遠傳芳世祀移
地絕遺金路松悲懸劔枝野藤侵沸井山雨濕苔碑別
有觀風處樂奏無人知 周庾信西門豹廟詩曰君子

為利博達人樹德深蘋藻由斯薦樵蘇幸未侵恭聞正
直祀良識佩韋心容範雖年代徽猷若可尋菊花隨酒
馥槐影向窗臨鶴飛疑逐舞魚驚似聽琴漳流鳴磴石
銅雀影秋林 增唐李百藥謁漢高廟詩曰纂堯靈命

啟滅楚閏餘終飛名膺帝籙沈迹韞神功瑞氣朝浮碣
祥符夜告豐抑揚駕人傑叱咤掩時雄締構三靈改經
綸五緯同干戈革宇內聲教盡寰中運謝年逾遠魂歸
道未窮樹碑留故邑抗殿表祠宮沐蘭祈泗上謁帝動
深衷英靈宿如在文物杳成空竹皮聚寒逕粉社落霜
叢蕭索陰雲晚長川起大風 宋之問謁禹廟詩曰夏
王乘四載茲地發金符玉帛空天下衣冠照海隅舟遷
龍負壑田變鳥耘蕪舊物森如在天威肅未殊元纛屆

瑤席玉女侍清都奕奕閨闈邃軒軒仗衛趨氣清連曙
海雲白洗春湖猿嘯有時合禽言常自呼靈歆異蒸糈
至樂匪笙竽茅殿今不襲梅梁古制無運逢崇麗日盛
業答昭蘇 杜甫禹廟詩曰禹廟空山裏秋風落日斜
荒庭垂橘柚古屋畫龍蛇雲氣生虛壁江聲走白沙早
知乘四載疏鑿控三巴 又蜀相廟詩曰丞相祠堂何
處尋錦官城外柏森森映階碧草自春色隔葉黃鸝空
好音三顧頻煩天下計兩朝開濟老臣心出師未捷身

先死長使英雄淚滿襟 又謁先主廟詩曰舊俗存祠
廟空山泣鬼神虛簷交鳥道枯木半龍鱗竹送清溪月
苔移玉座春閭閻兒女換歌舞歲時新 薛逢漢武帝
祠詩曰武帝清齋夜築壇自斟明水醮仙官殿前童女
移香案雲際金人捧露盤絳節有時還入夢碧桃何處
更驂鸞茂陵煙雨埋弓劍石馬無聲蔓草寒

增歌明太祖祭歷代帝王樂章曰酒行兮爵盈喜氣兮
雍雍重荷蒙兮再瞻再崇羣臣忻兮躍從願覩穆穆兮

聖容 酒斟兮禮明諸帝熙和兮悅情百職奔走兮滿
庭陳籩豆兮數重亞獻兮願成 獻酒兮三終整雲鸞
兮將還宮予心眷戀兮神聖欲攀留兮無踪躡雲衢兮
緩行得遙瞻兮達九重 旛幢繚繞兮導來踪鸞輿冉
冉兮歸天宮五雲擁兮祥風從民歌聖佑兮樂年豐
增賦蘇軾屈原廟賦曰浮扁舟以適楚兮過屈原之遺
宮覽江上之重山兮曰惟予之故鄉伊昔放逐兮渡江
濤而南遷去家千里兮生無所歸而死無以為坟悲夫

人固有一死兮處死之為難徘徊江上欲去而未決兮
俯千仞之驚湍賦懷沙以自傷兮嗟予獨何以為心忽
終章之慘烈兮逝將去此而沈吟吾豈不能高舉而遠
遊兮又豈不能退默而深居獨嗷嗷其怨慕兮恐君臣
之愈疎生既不能力爭而強諫兮死猶冀其感發而改
行苟宗國之顛覆兮吾亦獨何愛於久生託江神以告
冤兮馮夷教之以上訴歷九閼而見帝兮帝亦悲傷而
不能救懷瑾佩蘭而無所歸兮獨惇惇乎中浦峽山高

兮崔嵬故居廢兮行人哀子孫散兮安在況復見兮高
臺自子之逝今千載兮世愈狹而難存賢者畏譏而改
度兮隨俗變化斲方以為圓黽勉於亂世而不能去兮
又或為之臣佐變丹青於玉瑩兮彼乃謂予為非智為
高節之不可以企及兮宜夫人之不吾與違國去俗死
而不顧兮豈不足以免於後世嗚呼君子之道豈不全
兮全身遠害亦或然兮嗟子區區獨為其難兮雖不適
中要以為賢兮夫我何悲子所安兮

增教宋傅亮修張良廟教曰張子房道亞黃中照隣殆
庶夷項定漢大拯橫流固已參軌伊望道契商洛顯默
之際莫測其端矣途次舊沛佇駕留城遺廟荒頓靈像
陳昧撫跡懷人永歎實深過大梁者或佇想於夷門游
九原者亦流連於隋會擬之若人亦足以云可改構棟
宇修飾丹青蘋繁行潦以時致薦書懷古之情存不刊
之烈

增碑後漢蔡邕陳太丘碑文曰先生諱實字仲弓潁川

許人也含元精之和應期運之數兼資九德總修百行
於鄉黨則善誘善導仁而愛人使夫少長咸安懷之其
為道也不徼訐以干時不遷怒以臨下四為郡功曹五
辟豫州六辟三府再辟大將軍宰聞喜半歲太丘一年
年七十遂隱丘山四門備禮前後招辟皆不至年八十
有三卒謚文範先生銘曰我我崇嶽吐符降神於皇先
生抱寶懷珍如何昊穹既喪斯文微言圯絕來者曷聞
交交黃鳥爰集於棘命不可贖哀何有極 後魏溫子

昇舜廟碑曰虹氣降靈姚墟誕聖樹陰未徙帝圖已定
乃賓四門以齊七政天眷功高民歸德盛治既蕩蕩化
亦巍巍南風在詠西環有歸嶷山永逝湘水長連靈宮
肅肅神館微微

增記唐白敏中滑州修堯詞記白馬津西南五十里曰
堯祠袞龍騰文劔珮有光德音不遐精魄如在然而祠
廟僻遠藻薦亦稀荒榛不除茂草斯鞠司空隴西公即
戎之二歲宿麥方登油雲未施乃率僚屬將校而禱焉

鐘磬畢陳牲牢在筵翊精肅容虔禱移時祝拜之際聆
響如答未及迴車重陰已周密雨輕灑槁苗特蘇逮夕
及晨自葉流稂寮屬將校相率稱賀請大崇廟貌以旌
厥美於是飾粉壁張羅帷樂櫨四周丹牖交輝肅肅靜
穆神之所依是宜播公之美揚神之祉刻於金石而為
之記 盧恕修楚州伍相神廟記曰邳溝當吳伐越時
為餽運所開太宰伍負經畫及太宰因讒而沒其神憑
大波雄憤無所洩蓄為猛飈駭衆吳人恐之故相與立

祠邦溝上歷代皆崇其祠國朝龍朔中為狂人郭行真所焚乾封初准敕重建大中十歲兵部郎中滎陽公守郡每雨小差期晴少失侯公一至請之靈貺立答連歲豐穰舊廟叢隘淺迫前橫岸道塵全玷褻公默圖將顯大之且俟誠化更廣即增張神宇俄有舟人蔣容者啟公請合財葺之於是開其前伸其後重肖神像及儀從等畢新廟之域也面河距淮巖然崇堂蜿然修廊像設新而英姿益明旂旆新而靈衛愈嚴庭可以長布武階

可以勞拾級管簫朝奏一何和神也風月夕清一何宜
神也祭法曰夫日月星辰民所瞻仰也山林陵谷川澤
民所財用也今太宰之高不啻星辰太宰之利不啻陵
谷彼朽骨而邀食於民者豈得同日而語哉 柳識新
修四皓廟記曰漢高帝提三尺劔奮布衣夷秦滅項南
面而帝及乎疎孝惠私趙王本根一搖海內失望向使
安車空駕羽翼不來蹈金寒玦離之踪成母愛子抱之
計四百之祚爰乎殆哉非四公之高名不能割漢祖肌

膚之愛非留侯之奇策不能振大賢金玉之音然而顯晦異宜語默殊用塗山玉帛有櫛風沐雨之勞陋巷簞瓢無被髮纓冠之責兼濟獨善相與背馳惟四先生兼有之矣往者明祠頽壞靡有孑遺太傅兼中書令許國公爰命經營不日而就棟宇甚美神形若生如裁兔鹿之書似指狼羊之喻松涼桂燠雲白霞丹坐視天倪時聞地籟彼佩金印乘朱軒食萬鍾潤九里而括囊避事全軀保孥聞四賢之風可以有立志矣

原文魏武帝祀橋玄墓文曰昔以幼年速升堂室增榮
益觀皆由獎助士死知己懷此無忘又承從容要誓徂
逝之後路有經由不以斗酒隻雞過相沃酹車過三步
腸痛勿怪雖臨時嬉笑之言非至親篤好夫何肯為此
辭哉 宋謝惠連祭禹廟文曰咨聖繼天載誕英徽克
明克哲知章知微運此宏謨卹彼民憂身勞五岳形疲
九州呱呱弗顧虔虔是欽物貴尺璧我重寸陰乃錫玄
圭以告成功虞數既改夏德乃隆臨朝總政巡國觀風

淹留稽嶺乃徂行宮恭司皇役敬屬暉融神且略薦乃
昭其忠 梁王僧孺祭禹廟文曰惟帝稟圖上昊貽則
下民五聲窮聽四乘兼往輕璧惜景既捨冠履愛人忘
我不顧胼胝下車以泣事深罪已憑舟靡懼義存拯物
盛業方來遺神如在愛被昆蟲理有好生之德事安非
素固無厚味之求是用黍稷非馨蘋蘩以獻

上陵一

原三代以前無墓祭至秦始起寢殿於墓側 漢因秦

上陵皆有園寢故稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也 後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲

祀每帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁祀郊廟畢

以次上陵百官四姓親家婦女公主諸大夫及外國朝

者侍子郡國計吏會陵畫漏上水大鴻臚設九賓隨立

寢殿前

薛琮曰九賓謂王侯公卿二千石六百石下及郎吏匈奴侍子九九等也

鐘鳴謁者

贊禮引客羣臣就位如儀乘輿自東廊下太常道出西向拜折旋升階拜神座退後公卿羣臣謁神座大官上

食太常樂奏食舉舞文始五行之舞

文始舞者本舜韶舞也高祖更名文

始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇更名五行之舞也

樂闋羣臣受賜食畢

郡國上計吏以次前當神軒告其郡穀價人所疾苦欲

神知其動靜孝子事親盡敬愛之心也

謝承後漢書靈帝建寧五年正

月車駕上原陵蔡邕為司徒掾從公上行到陵見其儀
愾然謂同座曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始謂可
損今見其儀察其本意乃知孝明至孝惻隱不可易舊
或曰本意云何昔在長安時其禮不可盡得聞也先武
即世始葬於此明帝嗣位踰年羣臣朝士感先帝不復
聞見此乃帥公卿百僚就園陵而創焉尚書階西祭設
神座天子事亡事存之意也以帝聖孝之心親服三年
又在園陵初興此儀仰察几筵下顧羣臣悲切之心必

不可堪邕見太傅胡廣曰國家禮有煩而不省者昔不知先帝用心周密之至於此也廣曰然子當載之以示學者邕退
而記焉 最後親陵遣計吏賜之帶珮八月飲酎上陵

禮亦如之

丁孚漢儀酎金律文帝所加以正月朝作酒八月咸名酎酒因令諸侯助祭黃金漢律金

布令諸侯列侯各以人口數率千口奉金四兩奇不滿千口至五百已下者皆會酎少府受又九真交趾日南者用犀角二長九寸以上若玳瑁甲一鬱林用象牙長三尺以上若翠各二十准以當金漢舊儀皇帝八月酎皇帝暮視牲以鑑燧取水於月取火於日為明水火左袒以水沃牛右肩手執鸞刀以切牛尾之毛即更衣侍中上熟
乃祀 至靈帝皆以弦晦二十四氣伏社臘及四時祀

祠廟日上飯太宮人隨鼓漏理被枕盥水陳嚴具 魏

文帝詔先帝躬履節儉遺詔省約予以述父為孝臣以繼事為忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毀壞車馬還殿衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮及齊王在位九載始一謁高平陵 晉宣王遺令

子弟羣官皆不得謁陵景文遵旨武帝猶再謁崇陽陵

景帝陵

一謁峻平陵

文帝陵

然遂不敢謁高原陵

宣帝陵

至惠

帝復止也

東晉元帝崩後諸公始有謁陵辭陵之事

蓋由眷同友執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵

議者以為非禮遂止穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝時
幼也孝武崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖制釋服至
於朔日月半諸節自應展情陵所以一周為斷於是至

陵變服單衣煩瀆無准非禮也安帝元興元年左僕射

桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生長遂為

近法尋武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初又復

江左之舊宋文帝每歲正月謁初寧陵武帝陵孝武明

帝亦每歲拜初寧長寧陵文帝陵後魏太和十六年九

月辛未孝文帝哭於文明太后陵左終日不絕聲素幕

越音活席為次侍臣侍哭壬申孝文又哭如昨帝二日不

御食癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑒元殿是夜
次甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮 唐貞觀十三年太宗

朝於獻陵先是日宿設黃麾伏周衛陵寢至是質明七
廟子孫及諸侯百僚藩夷君長皆陪列於司馬門內太
宗至小次降輿納履哭入闕門西再拜慟絕不能興禮
畢改服入於寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲

慟左右侍御者莫不歔歔禮畢太宗出自寢宮步過司馬門泥行二百餘步上入寢哭踊絕於地進至東階西面再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引大尉無忌司空勣越王貞趙王福曹王明及左屯衛將軍程知節並入執爵進俎上至神座前拜哭奠饌闕先帝先后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御小輦還宮高宗永徽二年有司言謹按獻陵三年之後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社等節日亦上食其昭陵請依獻

陵故事上從之六年正月謁於昭陵有司先設儀衛於陵寢質明七廟子孫二王後百僚州鎮藩牧四夷君等並陪列於位皇帝降輦入次易服出次行哭就位再拜擗踊慟絕禮畢又改服奉謁寢宮其妃嬪公主先於神座左右侍列如平生帝入寢門即哭瞻視幄座踊絕於地進至東階西面再拜號哭乃進牢饌珍羞引三公諸王並入執爵進俎帝至神座前再拜哭自奠饌闋先帝先後衣服更增感絕拜辭訖行哭出寢北門景龍二年

是時每日奠祭太常博士彭景直上疏曰謹按三禮正文無諸陵日祭之事又按禮論譙周祭志云天子之廟始祖及高祖祖考皆每月朔加薦新以象平生朔食謂之月祭二祧之廟無月祭此譙周所著與古禮義合本無日祭之文今諸陵月祭有朔日月半則古禮殷事之義矣諸節日食猶薦新之義矣故鄭玄注禮記云殷事朔日月半薦新之奠也又注儀禮云月朔月半猶平常之朝夕也大祥之後即四時焉此則古者祭皆在廟近

代以來始分月朔月半及諸節日祭於陵寢至後漢陵寢致祭無明文以言自魏三祖以下不於陵寢致祭並附於古禮至於江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞今參詳以為三禮者不刊之書懸諸日月外傳所記不與經合不可依憑其諸陵請准禮停日祭帝曰禮因人情事有沿革陵寢如昨祇薦是常乍覽此奏但增哀慕乾陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以為恒式舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居是日太常博

士唐紹上疏曰自安宅兆禮不祭墓當謂送形而往山陵為幽靜之宮迎精而返宗廟為享薦之室但以仲月命使巡陵鹵簿衣冠禮容必備自天授以後時有起居因循至今乃為常事起者以起動為稱居者以居止為名參候動止非陵寢之法生事以禮必勤於定省死葬以禮宜閔於安厝豈可以事君之道行送往之時敢辭命使勞繁但恐不安靈域又誕降之日穿針之辰皆以續命為名時人多有進奉今聖靈日遠仙駕難攀進止

起居恐乖先典請停四季及降誕并節日起居陵使但
准式二時巡陵庶義合禮經陵寢安謐不從 開元十

七年玄宗謁橋陵至西壩垣闕下馬望陵涕泗行及神
午門號慟再拜且以三府兵馬供衛遂謁定陵獻陵昭
陵乾陵乃還開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無
文近代相傳寢以成俗士庶有不合廟享何以用展孝
思宜許上墓同拜埽禮於塋南門外奠祭饌訖泣辭食
餘饌任於他處不得作樂仍編入五禮永為恒式二十

三年四月敕獻昭乾定橋恭六陵朔望上食歲冬至寒
食日各設一祭如節祭共朔望日相逢依節祭料橋陵
除此日外仍每日進半口羊食天寶二年七月敕朕承
丕業肅恭祀事至於諸節常修薦享且詩著授衣令存
休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標令式自今以
後每至九月一日薦衣於陵寢貽範千載庶展孝思且
仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移風況乎以孝道
人因親設教變游衣於漢紀成獻服於禮文宜宣示庶

寮令知朕意

初顯慶五年二月二十四日高宗以每年二時太常少卿分行二陵事重人輕又不

備鹵簿威儀有闕乃詔三公行事太常卿少卿為副太常造鹵簿事畢則納於本司仍著於令

增代

宗大厯十四年禮儀使顏真卿奏今元陵請朔望節祭

日薦如故事泰陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而

罷日食制曰可元和元年禮儀使杜黃裳請如故事

豐陵日祭崇陵惟祭朔望節日伏臘二年宰臣建言

禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新

而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望

奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停 宋志曰
古者無墓祭秦漢以降始有其儀至唐有清明設祭朔
望時節之祀進食薦儀之式五代諸陵遠者令本州長
吏朝拜近者遣太常宗正卿或因行過親謁宋初春秋
命宗正卿朝拜安陵以太牢春祀乾德四年始令宮人
詣陵上冬服其後定制春秋仲月遣太常宗正卿先齋
三日牲用少牢一獻 續文獻通考曰明世宗嘉靖十
五年上諭禮部夏言曰春清明秋霜降二節祭於陵甚

合禮今中元亦有陵祭內殿其勿瀆可也言對曰中元俗節事本不經陵祀既遣官而內殿又有祭祀事頻煩數上從之 圖書編曰上陵之禮雖不經見然自漢以後歷代相承卒不敢廢非不敢也蓋不忍也光武凡三幸長安皆有事於十一陵唐開元有天子上陵儀注又歲有清明設祭朔望時節之祀宋又行於春秋歲以為常明上陵之禮歲凡三舉焉清明中元冬至也每遇行禮文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬主祀事天

下無事天子於清明日上或一行其藩王或來朝者亦
許謁孝陵在南京內外臣僚有事經過者必先拜謁否
則有罪

上陵二

原詩宋顏延之拜陵廟詩曰周德恭明祀漢道遵光靈
哀敬隆祖廟崇樹加園塋逮事休命始投迹階王庭陪
廁廻天顧朝譙流聖情早服身義重晚達生戒輕否來
王澤竭泰往人悔形敕躬慙積素復與昌運并恩合非

漸漬榮會在逢迎夙御嚴清制朝駕守禁城東紳入西
寢伏軫出東垞衣冠終冥漠陵邑轉蔥菁松風導路急
山煙冒隴生皇心憑容物民思被歌聲萬紀載絃吹千
歲託旒旌未殊帝世遠已同淪化萌幼壯困孤介未暮
謝幽貞發軌喪夷易歸軫慎崎傾 增唐杜甫行次昭
陵詩曰舊俗疲庸主羣雄問獨夫識歸龍鳳質威定虎
狼都天屬尊堯典神功協禹謨風雲隨絕足日月繼高
衢文物多師古朝廷半老儒直詞寧戮辱賢路不崎嶇

往者灾猶降蒼生喘未蘇指揮安率土盪滌撫洪爐壯
士悲陵邑幽人拜鼎湖玉衣晨自舉鐵馬汗嘗趨松柏
瞻虛殿塵沙立暝途寂寥開國日流恨滿山隅 重經
昭陵詩曰草昧英雄起謳歌歷數歸風塵三尺劔社稷
一戎衣翼亮貞文德丕承戢武威聖圖天廣大宗祀日
光輝陵寢盤空曲熊羆守翠微再窺松柏路還見五雲
飛 明李東陽陪祀山陵詩曰十年三赴四陵朝又逐
諸公一舉鑣龍尾道瞻回輦近馬蹄塵送入山遙天開

野色川原淨日出城頭露雨消無數晚花秋樹裏未須
風物向春饒夜深燈火下齋宮路轉西巖却又東四
塞河山今古在諸陵雲霧往來同煙叢簇簇溪藤暗秋
葉蕭蕭嶺樹紅獨愧兩都詞賦手玉堂椽筆待名公

李夢陽謁陵詩曰本朝陵墓傍居庸聞說先王駐六龍
一自玉輿回朔漠遂令金殿鎖秋峯明禋袞職雖多預
備物祠官豈盡供報祀獨知今上切每於霜露見愁容
何景明皇陵詩曰陵闕皇靈閔山河王氣遙萬年龍

虎抱每夜鬼神朝玉盃留天地金燈照寂寥如看翠華
度縹緲在青霄 李攀龍長陵詩曰明裡趨歲序陟降
儼昭回雲物中原在乾坤北極開松楸千騎入風雨百

靈來共話犁庭後遺弓重可哀 于慎行上陵詩曰閣

門五夜聽傳呼受賜先從左闕趨繡帶平懸金鑿落鞦韆
囊斜挂錦襜褕行隨豹尾陪天仗立傍螭坳夾御爐却
笑甘泉稱侍從不知原廟似今無 徐渭謁孝陵詩曰

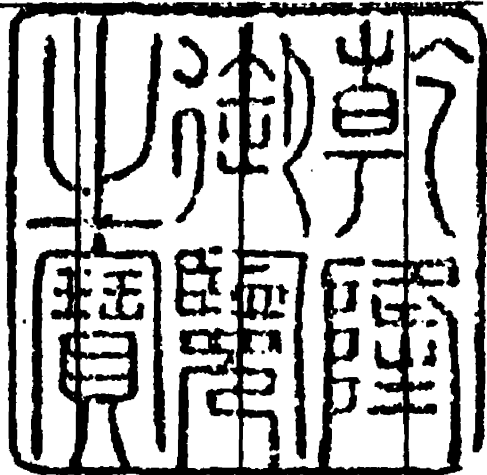
瑤壇晴雪淨春空劒佩聲沈苑路東霜露每勤憂聖主

貂璫無事肅齋宮通原燎火分宵白拂樹霓旌映曉紅
寂寞翠華誰望幸惟餘金粟鳥呼風王維康陵陪祀
詩曰塞上猶傳八駿名帝丘今望赤霄平千峯雲起旌
旗影萬木風多劒槊聲玉殿香煙浮俎豆瑤墀星斗燦
冠纓雍歌聽徹人歸盡獨立春宵百感生

增表宋傅亮為宋公至洛陽謁五陵表曰臣裕言近振
旅河渚揚於西邁將屆舊京威懷司雍河流遄疾道阻
且長加以伊洛榛蕪津塗久廢伐木通徑淹引時月始

以今月十二日次故洛水浮橋山川無改城闕為墟宮
廟隳頓鐘簏空列觀宇之餘鞠為禾黍廬里蕭條雞犬
罕音感舊永懷痛心在目以其月十五日奉謁五陵墳
塋幽淪百年荒翳天衢開泰情禮獲伸故老掩涕三軍
悽感瞻拜之日憤慨交集行河南太守毛修之等既開
剪荆棘繕修毀垣職司既備蕃衛如舊伏惟聖懷遠慕
兼慰不勝下情謹遣傳詔殿中中郎臣某奉表以聞
增議唐楊仲昌加籩豆議曰漢家園陵八節上食自茲

以降代行其典國初貞觀之後禮法刊定今陵寢見有
八節之奠兼朔望常食聖心追遠每物加薦不敢黷於
宗廟請施之於園陵



御定淵鑑類函卷一百七十一